大方便佛報恩經卷第三　器三

失譯人名在後漢録

神撫山禪昌寺常

論品第五

尒時如来為母摩耶夫人并諸天衆說法九十日閻浮提中亦九十日不知如来所在大目揵連神力第一盡其神力於十方推求亦復不知阿郍律陁天眼第一遍觀十方三千大千世界亦復不見乃至五百大弟子不見如来心懷憂惱優填大王戀慕如来心懷愁毒即以牛頭栴檀摽像如来所有色身礼事供養如佛在時无有異也

尒時大王召諸六師卜問如来為何所在尒時六師即作是言大王當知瞿曇沙門正是幻術所化作耳幻化之法體無真實大王當知我等經書四圍陁典說言千年二千年當有一幻人出世瞿曇沙門正是其人

尒時阿郍律陁往詣大王所白言大王當知如来近在忉利天却後七日當還閻浮提王聞是語心生歡喜宣

當還閻浮提王聞是語心生歡喜宣

令國土掃灑燒香懸繒幡蓋競共集
聚設衆供養種種餚饍花香伎樂
尒時六師見衆人集聚設諸供養種
種餚饍六師問言汝等諸人設是供
養欲請國王耶王子耶荅言非也若
不尒者為請大臣耶婆羅門居士耶
若不尒者親族會耶荅言非也欲請
於佛六師問言佛者是誰荅言一切
智人復言一切智人為是誰荅言大
慈悲父汝不知耶白淨王種豪尊第
一從劫初已来嫡嫡相承作轉輪王
近来二世不作轉輪王雖不作轉輪
王而作閻浮提王兄弟三人其家長
者号曰淨飯王其次弟名曰斛飯王
其最小者名曰甘露飯王淨飯王生
二子長者名悉達小者名難陁斛飯
王復生二子長者名提婆達小者名
阿難甘露飯王生一女名甘露味女
尒時大兄悉達太子出城觀看見老
病死患憂愁不食悲念人生當有此
患無貴无賤有形之類無免此者即
夜踰出宫城菩提樹下苦行六年然
後得成一切智故号一切智人獨悟

後得成一切智故号一切智人獨悟
成佛具十力四無所畏十八不共法

報恩經卷三 三丈 羽

乃至一切種智其生七日母命便終
生兜率天佛為天母說法經九十日却
後一七當還閻浮提尒時六師聞是
語已心生嫉妬憂毒苦惱即時六師
徒衆集聚共論議言瞿曇沙門若還
閻浮提者一切人民皆當捨我供養
瞿曇我等孤窮恐當不濟
尒時六師復作是念我等今當遠往
多人衆中唱如是言諸人當知瞿曇
沙門實无所知黄口小兒近出釋氏
宮菩提樹下自言得一切種智當知
此則虛妄之言所以然者阿耆達王
來請瞿曇所施供養惟是馬麦瞿曇
不知為悪而便受請當知非一切智
也復次問於阿難安居餘有幾日在
阿難言餘有七日在復次問於阿難
祇桓中何以多烏烏聲阿難言衆烏

報恩經卷三 羽

噂食適生一七其母命終以是事故
當知是薄相人亦是極悪之人所以
然者生已喪其母故又復非慈孝非
供養目下朝夜供給而反捐棄入於
深山亦是无恩分人父王為納娶瞿

深山亦是无恩分人父王為納娶瞿
夷竟不行婦人之礼令憍曇弥受大
苦惱是故當知不知恩不念恩瞿曇
沙門徒衆无尊無卑五百弟子各稱第
一師既無法弟子亦无修行之業乃
至知敷具人陁驃比丘亦稱第一聡
明智慧舍利弗亦入其中訥鈍槃特
比丘亦入其中乃至少欲之人耶輸
陁羅比丘尼亦入其中舍衛城中婬
乱不善蓮花色女亦入其中乃至稚
小無智均提小兒亦入其中乃至極
老須跋陁羅年百二十亦入其中乃
至豪尊諸釋種亦入其中極下賤王
舍城中擔糞穢人亦入其中是故當
知瞿曇法中猥雜競共入中皆无尊
卑不可恭敬辟如大風吹諸樹菜聚
在一處瞿曇佛法亦復如是辟如衆
鳥隨逐世間人所遺棄衣服飲食瞿
曇徒衆隨取食之汝等諸人今日云
何欲請瞿曇衆人聞已辟如大地不
可虧動大衆渴仰如来雖聞六師作
如是說心如金剛無有增減渴仰如
来如渴須飲却後一七如来從天来
下至閻浮提无量百千諸天隨從如

下至閻浮提无量百千諸天隨從如
來放大光明神力感動作天伎樂百
千万種乃至一切天一切龍鬼神乹
闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等一
切大衆皆悉雲集礼拜供養尒時優
塡大王大衆圍遶遶迎如来頭面礼
足却住一面
尒時六師徒衆集聚復作是念我等
今者衰禍將至雖復衆人之中唱説
此言而不信受今當復往天人大衆
之中宣令如是可知清白尒時六師
作是念已與其徒衆八千人俱前後
圍遶往詣大衆到已却坐一面
尒時復有一乹闥婆子名曰闍婆摩
羅彈七寶琴往詣如来所頭面礼足
却住一面鼓樂絃歌出微妙音其音
和雅悅可衆心聲聞舍利弗等不覺
動身起舞須弥山王湧沒低昂
尒時如来即入有相三昧以三昧力
令其琴聲遠聞三千大千世界其音
具足演説苦空無常不淨无我放逸
衆生聞此妙音具足演説如来知恩
報恩久於无量阿僧祇刧孝養父母
一切衆生皆隨聲至閻浮提往到佛

一切衆生皆隨聲至閻浮提往到佛
所頭面礼足却坐一面
尒時大衆瞻仰如来目不蹔捨如来
尒時三昧宴默一切大衆亦皆默然
於大衆中有七寶塔從地踊出住在
空中無數幢幡而懸其上百千寶鈴
不鼓自鳴微風吹動出微妙音
尒時大衆見此寶塔從地踊出心生
疑網以何因緣有此寶塔從地踊出
諸聲聞衆舍利弗等盡思度量亦復
不知舊住娑婆世界菩薩摩訶薩乃
至弥勒菩薩亦復不知
尒時六師作是念復何因緣有此寶
塔若有人来問我者而我不知若不
知者云何復名一切知見復作是念
瞿曇何不速為大衆敷演斯事
尒時如来出于三昧釋提桓因忉利
天王即以天衣敷師子座尒時如来
即昇此座結加趺坐如須弥山王處
于大海
尒時弥勒菩薩觀察衆心咸皆有疑
自亦未了即從座起往到佛前頭面
礼足合掌向佛而作是言世尊以何
因緣有此寶塔從地踊出
佛告弥勒菩薩乃往過去不可思議

因緣有山寶塔從地踊出
佛告弥勒菩薩乃往過去不可思議
阿僧祇刼有佛出世号毗婆尸如来
應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊出現
於世教化无量百千万億阿僧祇衆
生皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提
其佛滅後於像法中有國名波羅柰
其波羅柰大王聡叡仁賢常以正法
治國不枉人民王主六十小國八百
聚落王了無子王自供養奉事山神
樹神一切神祇經十二年不懈不息
求索有子第一夫人便覺有娠十月
足滿生一男兒其子端正人相具足
生已召諸大臣諸小國王占相吉凶
即為立字以其太子性善不瞋名曰
忍辱忍辱太子其年長大好喜布施
聡明慈仁於諸衆生等生慈心尒時
大王有六大臣其性暴悪姧詭佞諂
枉横無道人民猒患時六大臣自知
於行有違常懐嫉妬憎悪太子
尒時大王身嬰重病苦惱顯頓命在
旦夕忍辱太子往告諸臣父王困篤
今當柰何諸臣聞已心生瞋恚報太
子言王命不久何以故欲求妙藥不

令當奈何諸臣聞已心生瞋恚熱太
子言王命不久何以故欲求妙藥不
可得故是以當知命去不遠太子聞
已心生苦惱悶絶躃地
時六大臣即入靜室共謀議言忍辱
太子不除去者我等終不得安隱也
作是念已第一大臣言忍辱太子無
事可除一臣復言我有方便能除去
之即往太子所報太子言臣向在外
於六十小國八百聚落中求覓藥草
了不能得太子問言所求藥草為是
何物大臣報言太子當知莢藥草者
正是從生至終不瞋人眼睛及其人
髓若得此藥得全王命若不得者命
在不久於諸國土無有此人太子聞
已心生憂惱即報大臣今我身者似
是其人何以故我從生已來未曾有
瞋大臣言太子若是其人者此事亦
難何以故天下所重莫若己身太子
言不如諸臣所言也但使父王病得
損者假使捨百千身亦不為難況我
今日此穢身也大臣報言如此之事
隨太子意
尒時忍辱太子心生歡喜而作是念
告使此藥能除父王病者宜應速辦

尒時忍辱太子心生歡喜而作是念若使此藥能除父王病者宜應速辦此事忍辱太子即入宮中到其母所頭面礼足合掌向母而作是言今者此身欲為父王作治病藥恐其身命不得存立是故與母共別願母莫憂苦戀慕其子其母聞是語已心生悶絶忘失四方辟如人噎又不得咽不能勸進又不得吐不能勸止即前抱其太子悶絶以冷水灑面良久乃穌

尒時太子白其母言父王身命須臾之間不得久停宜時速辦令王服之

尒時太子即呼大臣諸小國王於大衆中即宣此言我身今者與大衆別

尒時大臣即呼旃陁羅斷骨出髓宛其兩目

尒時大臣即擣此藥奉上大王王即服之病得除差病既差已問諸大臣汝等於何得此妙藥除我患苦得全身命大臣白王今此藥者忍辱太子之所辦耳非諸臣力所堪辦也王聞是語心驚毛竪微聲問諸臣言忍辱太子今在何所大臣答言太子今者在外身體傷損命不云遠王聞是語

在外身體傷損命不云遠王聞是語
擧聲大哭恠哉恠哉自投於地塵土
坌身如我今者實自无情云何乃能
服此子藥往到子所其命已終王及
夫人及諸臣民无量大衆前後圍遶
其母懊惱投身死尸以我宿世有諸
過惡今令子身受是苦也今我身者
何不碎末如塵乃令我子喪失身命
尒時父王及諸小王即以牛頭栴檀
香木積以成積闍維太子所有身骨
復以七寶起塔供養
尒時世尊告弥勒菩薩善男子等大
衆當知尒時波羅柰大王者今現我
父悦頭檀是尒時母者今現我母摩
耶是忍辱太子者今我身是菩薩於
無量阿僧祇劫孝養父母衣被飲食
房舍卧具乃至身肉骨髓其事如是
以此因緣自致成佛今此寶塔從地
踊出者即是我為其父母捨此骨髓
及其身命即於此處起塔供養我今
成佛即踊現其前
尒時大衆中无量人天諸龍鬼神聞
是語已悲喜交集涙下滿目異口同
音讚歎如来百千功德尋時發於阿
耨多羅三藐三菩提心復有无量百

音讚歎如来百千功德尋時發於阿

報恩經卷第三　第十二丈

耨多羅三藐三菩提心復有无量百
千衆生發聲聞辟支佛心復有無量
人得須陁洹果乃至阿羅漢道復有
無量百千万億菩薩摩訶薩不久當
得阿耨多羅三藐三菩提是故當知
如来今者真是孝養父母
復次菩薩本知母人之德以其本願
如是生如来身以生如来滿本願故
不堪受其礼敬因其將終尒時大衆
異口同音讚歎摩耶善哉摩耶得生
如来天人世間无與等者
尒時闍婆摩羅即從座起偏袒右肩
胡跪合掌而白佛言世尊摩耶夫人
修何功德以何因緣得生如来
佛言善聽吾當為汝分別解說佛言
乃往過去久遠不可計刧有佛出世
号毗婆尸如来應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊出現於世乃至正法像法
滅已尒時有國号波羅㮈去城不遠
有山名曰聖所遊居以有百千辟支
佛住此山中故无量五通神仙亦住
其中以多仙聖止住其中故号聖遊

報恩經卷第三　第十三丈

居山其中有一仙人生在南窟復有

其中以多仙聖止住其中故号聖遊
居山其中有一仙人住在南窟復有
一仙住在北窟二山中間有一泉水
其泉水邊有一平石
尒時南窟仙人在此石上浣衣洗足
已便還所止去後未久有一雌鹿来
飲泉水次第到浣衣處即飲是石上
浣垢衣汁飲此衣垢汁已迴頭反顧
自舐小便處
尒時雌鹿尋便懷妊月滿産生鹿産
生法要還向本得胎處即還水邊住
本石上悲鳴婉轉産生一女尒時仙
人聞此鹿悲鳴大喚尒時南窟仙人
聞是鹿大悲鳴聲心生憐愍即出往
看見此雌鹿産生一女尒時鹿母婉
轉舐之見仙人往便捨而去
尒時仙人見此女兒形相端正人相
具足見是事已心生憐愍即以草衣
裹拭將還採衆妙果隨時將養漸漸
長大至年十四其父愛念常使宿火
令不斷絶忽於一日心不謹慎便使
火滅其父苦責數已語其女言我長
身已来未曾使此火滅汝今日云何
令滅北窟有火汝可往取
尒時鹿女即隨父教往詣北窟步步舉

尒時鹿女即隨父教往詣北窟步步舉
足皆生蓮花隨其蹤跡行伍次第如
似街陌往至北窟從彼仙人乞求少
火尒時仙人見此女人福德如是足
下生於蓮花報言欲得火者汝當右
遶我窟滿足七匝行伍次第了了分
明隨其舉足皆生蓮花遶七匝已語
其女言欲得火者復當在此右邊還
歸去者當與汝火

尒時鹿女為得火故隨教而去其女
去後未久之間波羅柰王將諸大臣
百千万衆前後圍遶千乘万騎入山
遊獵馳逐群鹿波羅柰王獨乘名象
往到北窟仙人所見其蓮花遶窟行
列尒時大王心生歡喜歎言善哉善
哉大德神仙大仙導師福德巍巍其
事如是

尒時仙人即白王言大王當知此蓮
花者非我所能王言非大師者是誰
所為報言大王是南窟仙人生育一
女姿容端正人相具足世間難有其
女行時隨其足下皆生蓮花王聞是
語心生歡喜即往南窟見彼仙人頭

語心生歡喜即往南窟見彼仙人頭

面礼足尒時仙人即出問訐大王遠
涉途路得无疲極尒時大王報仙人
言聞君有女欲求婚姻
尒時仙人報大王言貧身有此一女
稚小无知未有所識少小已来住此
深山未閑人事服草食果王今云何
乃欲顧録又此女者畜生所生即以
上事向王具說王言雖尒无苦問其
父言鹿女者今在何許報言大王在
此草窟尒時大王即入窟中見其鹿
女心生歡喜即以沐浴香湯名衣上
服百寶瓔珞莊嚴其身乘大名象百
千導從作倡伎樂還歸本國尒時鹿
女從生已来未曾見如此大衆心驚
怖懼
尒時其父上高山頂遥看其女目不
暫捨而作是念我今遥觀我女遠去
不現當還本處悲啼懊惱流淚滿目
我生育此女未有所知與我遠別復
作是念我今住此不應餘轉何以故
若我女反顧後望不見我者令子憂
苦竚立良久女去不現音不迴顧
尒時其父心生恚恨而作是言畜生

所生故不妄也我小長養令得成人
為王所念而反孤弃即入窟中誦持
呪術而呪其女王若遇汝薄者皎然
不論若王以礼待接汝者當令退沒
不果所願
尒時波羅柰王到宮殿已拜為第一
名曰鹿母夫人諸小國王百官群臣
皆来朝賀王見此已心生歡喜未久
數日便覺有娠王自供養夫人床卧
飲食皆令細軟至滿十月望其生男
紹係國位月滿產生生一蓮花仙人
呪力令王瞋恚而作是言畜生所生
故不妄也王即退其夫人職其蓮花
者使人遺弃其後數日波羅柰王將
諸群臣入後園中遊戲觀看作倡伎
樂鬪其象馬并諸力士中有第一大
力士踉蹡顛蹶以足蹴地地皆震動
動蓮花池其花池邊有大甎瓻於甎
瓻下有一蓮花倂墮水中其花紅赤
有妙光明王見此花心生歡喜問群
臣言如此花者未曾有也即使使者
入池取之其花具足有五百葉於一
葉下有一童男面首端正形狀妙好
尒時使者即前白王此蓮花者未曾

葉下有一童男面首端正形狀妙好

尒時使者即前白王此蓮花者未曾
有也大王當知其蓮花者具五百葉
於一葉下有一天童男王聞此語心
驚毛竪慨歎所以問使者言實審尒
耶此非是我鹿母夫人所生花也即
問青衣鹿母夫人所生花者遺弃何
處答言大王埋此池邊大甎瓶下王
審實其事知鹿母夫人所生王自入
宮向鹿母夫人自責悔過而作是言
我實愚癡無智不識賢良擯相惡賤
違逆夫人懺謝訖已還復本位王大
歡喜召諸臣諸小國王并諸婆羅
門相師一切集會抱五百太子使諸
相師占相吉凶卦曰道德所皈國蒙
其福若在家者四海顒顒鬼神保之
若出家者必斷生死超度欲流越生
死海獲得三明六通具四道果王聞
是語遂增歡喜即遍宣令國土選取
五百乳母
尒時鹿母夫人白大王言王莫秏擾
國土召諸乳母王宮中自有五百夫
人諸夫人者妬我生男王今可以一
太子與一夫人令其乳哺非其子耶

王聞夫人五百夫人常懷疾

太子與一夫人令其乳哺非其子耶
王報夫人五百夫人常懷嫉妬惱害
鹿母鹿母令者欲令我鞭打杖楚擯
出驅遣奪其命者不逆夫人夫人令
者云何於怨嫌中放捨此事甚難及
也又復能開天地之恩以其太子與
諸夫人
尒時五百夫人心大歡喜鹿母夫人
施我安隱快樂云何復能以太子與
我歡喜无量尒時無量百千大衆聞
是事已心生歡喜皆發道心
尒時大王報夫人言未曾有也吾不
及汝夫人言貪恚所生皆由嫉妬諫
悪以忍諫怒以順我從生已来未曾
與物共諍諸夫人者自生惱害辟如
有人夜行見杌便起賊想或起悪鬼
之想尋時驚怖四散馳走或投高巖
或赴水火荆棘蒺林傷壊身體因妄
想故禍害如是一切衆生亦復如是
自生自死如蚕處繭如蛾赴燈无驅
馳者一切衆悪從妄想起諸夫人者
亦復如是我今不應與彼群愚起諸
諍訟五百夫人即前礼鹿母夫人自
謝悔過奉事鹿母如蒙賢聖如母姊
妹所養太子如所生不異時五百太

謝悔過奉事慶母如蒙賢聖如母姊
妹所養太子如所生不異時五百太
子年漸長大一一太子力敵一千隣
國反叛不賓屬者自往伐之不起四
兵國土安隱天神歡喜風雨以時人
民豊壤熾盛時五百太子乘大名象
林野觀看遊戲自恣快樂難量父母
愛念如護眼目尒時五百太子年漸
長大於後一時集一處坐蓮花池邊
見其形容水底影現時諸太子共相
謂言一切諸法如幻如化如夢所見
如水中形體无真實我等今者亦復
如是雖復豪尊處在深宮五欲自恣
壯年美色不可久保物成有敗人生
有死少壯不久會當有老飯食不節
會得有病百年壽命會當有死諸太
子即愁憂不樂不能飲食即還宮殿
白父母言世界皆苦无可樂者父母
今者聽我等出家王報太子生老病
死一切共有汝何以獨愁白父王言
不能復以死受生勞我精神周遍五
道王不忍非即便聽許母報子言汝
一出家者莫捨我遠去可於後園其
中清淨林木茂盛四事供養不令乏
少時諸太子即便出家受其母請住

中清淨林木茂盛四事供養不令乏
少時諸大子即便出家受其母請住
後園中一一太子皆得辟支佛道如
是次第四百九十九太子皆得道果
往詣宮中至父母前報言父母出家
利益今已獲得時諸比丘身昇虛空
東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊
南沒或作大身滿虛空中復以一身
作無量身或身上出水身下出火為
其父母作種種神變已即便燒身取
般泥洹時鹿母夫人收取身骨於後
園中即起四百九十九塔供養寂小
大子過九十日已亦得辟支佛道亦
為父母現大神變現神變已即取泥
洹尒時其母收其身骨起塔供養
尒時鹿母夫人燒眾名香作妙伎樂
日日入後園中供養是五百辟支佛
塔於其塔前愁憂不樂而作是言我
雖生是五百大子雖復出家而无一
人能發菩提之心即立誓願我供養
是五百辟支佛并起五百塔供養舍
利功德悉以迴向普及一切衆生令
我來世不用多生諸子而不能發菩
提之心但生一子能發道心現世出

提之心但生一子能發道心現世出

家得一切智

佛告阿難尒時鹿母夫人者今摩耶
夫人是摩耶夫人供養五百辟支佛
及修無量善業是故今者得生如来
身佛說此法時有无量百千人天得
初道果乃至四果有無量衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心

尒時阿難白佛言世尊摩耶夫人過
去世時造何業行生畜生中為鹿女
也佛告阿難善聽吾當為汝分別解
說摩耶夫人宿世行業因縁乃往過
去無量阿僧祇劫尒時有佛出世号
毗婆尸如来應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊在世教化滅度之後於像法
中尒時有國号波羅柰其國有一婆
羅門惟生一女其父命終婆羅門婦
養育此女年轉長大其家惟有一果
園其母以女守園自往求食既自食
已後為其女而送食分日日如是其
母一日而便稽遲過時不與其女恒
遲飢渴所逼而便恚心言我母今日
何因縁故不與我食不来見看乃至

何因緣故不與我食不来見耆乃至
煩撓再三尋復恚言我母今者不如
畜生我見畜獸野鹿子飢渴時心不
捨離如是未久母持食至政欲飲食
有一辟支佛沙門從南方来飛空北
過尒時其女見此比丘心生歡喜即
起合掌頭面作礼即便請之為敷淨
座取好妙花滅其食分奉施比丘比
丘食已為説妙法示教利喜尒時其
女即發願言願我来世遭遇賢聖礼
事供養使我面首端正尊榮豪貴若
經行時蓮花承足

佛告阿難尒時女者鹿母夫人是以
其一食淨花覆上施辟支佛五百世
中尊榮豪貴衣食自然蓮花承足願
力因緣今得值五百辟支佛礼事供
養尒時以一悪言不知其恩毀罵其
母喻如畜生以是悪口因緣五百身
中生鹿腹中佛告阿難人生世間禍
從口生當護於口甚於猛火猛火熾
然能燒一世悪口熾然燒无數世猛
火熾然燒世間財悪口熾然燒聖七
財是故阿難一切衆生禍從口出口
舌者鑿身之斧滅身之禍佛説此經

舌者鑿身之斧滅身之禍佛說此經
時有千優婆塞優婆夷慎護口過即
得初果復有无量比丘比丘尼得初
道果乃至四果無量人天皆發阿耨
多羅三藐三菩提心乃至辟支佛心
一切大衆聞佛說法歡喜奉行作礼
而去

尒時世尊與阿難入王舍城乞食已
還出城於城門外有大深坑時王舍
城人擔持大小便利棄是坑中天雨
惡水亦入其中尒時此洸水中有一
虫其形似人衆多手足遥見如来舉
頭出水視於如来流淚滿目如来見
已愍而哀傷慘然不悅即還耆闍崛
山尒時阿難歛尼師檀如来坐上結
加趺坐尒時阿難觀察衆心問如来
言世尊向所見洸水中虫者先世造
何業行生此水中為幾時耶復於何
時當得解脫佛告阿難及諸大衆汝
等善聽當為汝說阿難乃往過去无
量千劫尒時有佛出興于世教化已
周遷神涅槃滅度之後於像法中有
一婆羅門造立僧房供養衆僧時有
檀越多送酥油時有客比丘来尒時

檀越多送酥油時有客比丘來尒時
知事維那心生瞋恚嫌客僧來多隱
匿酥油停持不與客衆僧言何不傳
酥油蜜耶維那荅言汝客我舊客比
丘言此是檀越施現前僧尒時維那

見惡可畏即便罵詈汝何不噉屎屎
也云何從我乃索蘇油以此惡言從
是已來九十億劫常生於是洟水之
中尒時維那者今此洟水中虫是由
過去世發一惡言訶罵衆僧無量千
世住此屎中佛告諸弟子當護於口
口之過患甚於猛火父母衆僧宜應
讃歎軟語常念其恩衆僧者出三界
之福田父母者三界内最勝福田何
以故衆僧之中有四雙八輩十二賢
士供之得福進可成道父母者十月
懷抱推乾去濕乳哺長大教誨技藝
隨時將養及其出家修得解脫度
生死海自利兼利一切衆生佛告阿
難父母衆僧是一切衆生二種福田
所謂人天泥洹解脫妙果因之得成
佛說此經時無量百千衆生人及非
人或得初果乃至四果或發阿耨多

羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛
心各各合掌禮佛告阿難歡喜而去

羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛
心各各合掌礼佛右遶歡喜而去

復次波羅柰國有一輔相婆羅門其
家大富多饒財寶金銀琉璃珊瑚虎
珀象馬牛羊田業僮僕在所充足年
過八十生一男兒妙色端正人相具
足父母歡喜召諸相師占相吉凶為
其立字号曰均提年始七歲父母愛
念放令出家往詣剎提利因提羅山
至如来所尒時如来四衆圍遶為諸
天龍鬼神大衆廣說世語及出世間
之法時婆羅門白佛言世尊垂老之
年生育此兒世尊大慈普覆一切今
以此兒為佛弟子佛言善来比丘鬚
髮自落袈裟著身佛為說法示教利
喜即得道果三明六通具八解脫
尒時阿難觀察衆心咸皆有疑即從
坐起整衣服偏袒右肩叉手合掌白
佛言世尊均提沙弥過去世時作何
功德修何行業值遇世尊獲得道果
何以速疾
佛告阿難均提沙弥非適今也過去
世時供養父母衆僧勝妙功德遇善
知識令得道果阿難白佛言願佛說

知識今得道果阿難白佛言願佛說
之佛告阿難善聽乃往過去无量千
歲有佛出世号毗婆尸在世教化利
益天人化緣已周遷神涅槃滅度之
後於正法中有一年少比丘通達三
藏所謂阿毗曇藏毗尼藏修多羅藏
面首端正人相具足辯才說法有妙
音聲多人所識剎利婆羅門之所供
養時有一比丘形體麁醜人相不豊
加復音聲鈍重常好讚歎三寶尒時
三藏年少比丘見其聲惡即便毀罵
而作是言如是音聲不如狗吠時老
比丘言汝何以見毀罵也汝不識我
耶三藏年少言我識汝汝是毗婆尸
佛正法中摩訶羅老比丘何以不識
摩訶羅言我所作已辦梵行已立不
受後有三藏比丘聞是語已心驚毛
竪尒時摩訶羅即舉右手放大光明
普照十方尒時三藏即前頭面接足
礼求哀懺悔而我愚癡不識賢聖作
是惡業令我來世得近善友值遇聖
師漏盡結解亦如大德佛告阿難尒
時三藏比丘以一惡言訶罵上座五
百身中常作狗身一切大衆聞佛說

百身中常作狗身一切大衆聞佛說
法皆驚戰悚俱發聲言怪哉怪哉世
間毒禍莫先於口尒時無量百千人
皆立誓願而說偈言
假使熱鐵輪 在我頂上旋 終不為此苦
而發於惡言 假使熱鐵輪 在我頂上旋
終不為此苦 毀聖及善人
佛告阿難舍利弗者於諸衆生為善
知識晝夜六時常以道眼觀五道衆
生所應度者尋往度之
尒時摩竭提二國中間有五百賈客
經過嶮路時估客主將一白狗尒時
伴主初夜煑肉作食於後夜時狗偷
食之明日伴主欲早飲食求之不得
飢渴所逼瞋恚內發手自持刀斮狗
四足投身坑中捨之而去其狗宛轉
憂大苦惱時舍利弗於初夜時道眼
遙見過夜至旦著衣持鉢入城乞食
已往詣嶮路至彼狗所持食與之因
為說法示教利喜狗聞法已慙愧不
樂却後一七罪畢得出生於人中
佛告阿難尒時白狗者今均提沙弥
是由過去世毀罵賢聖墮在惡道由
尋能改悔慙愧懺悔發誓願故得遇善

飢渴所逼瞋恚內發手自持刀斷狗
四足擲身坑中捨之而去其狗宛轉
受大苦惱時舍利弗於初夜時道眼
遥見過夜至旦著衣持鉢入城乞食
已往詣嶮路至彼狗所持食與之因
為說法示教利喜狗聞法已慙愧不
樂却後一七罪畢得出生於人中
佛告阿難尒時白狗者今均提沙弥
是由過去世毀罵賢聖墮在惡道由
尋能改慙愧懺悔發誓願故得遇善
友遇善友故罪畢得出生於人中遇
佛世尊即得漏盡佛告阿難當念父
母及善知識恩是故知恩常當報恩
善知識者是大因緣佛說此法時無
量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心乃至聲聞辟支佛心一切大衆
聞佛說法歡喜踊躍作礼而去

大方便佛報恩經卷第三